№11 (311) 2018 г.

ГРОДНЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ ОСНОВАНА В 1901 Г. ВОЗОБНОВЛЕНА В 1992 Г.

Архиепископ Артемий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу за Божественной литургией в храме в честь Всех святых города Минска

14 октября 2018 года, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма-памятника в честь Всех святых в городе Минске.

15 октября в Минске Первосвятитель встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Далее под председательством Святейшего Патриарха состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

100-летию Александра Галича в Покровском соборе посвятили музыкально-поэтический вечер

28 октября 2018 года в Клубе православного общения при Свято-Покровском кафедральном соборе города Гродно состоялся музыкально-поэтический вечер "Когда я вернусь..."

Мероприятие, приуроченное к 100-летию Александра Галича, вновь собрало в единую творческую команду гродненских актеров и бардов под руководством клирика Свято-Покровского собора иерея Павла Касперовича.

Во вступительном слове отец Павел охарактеризовал творческий и жизненный путь известного барда и поэта, который в поисках истины не поддался давлению лицемерного идеологического аппарата руководящей партии, но, стойко перенося невзгоды и лишения, остался верным своим идеалам.

Благодаря мастерству исполнителей кто-то из зрителей познакомился с творчеством Александра Галича, кто-то в очередной раз встретился с одним из ярчайших художников слова, который оставил нам возможность сквозь призму творчества оценить картину советской жизни, официальная показушность которой не могла скрыть безобразную реальность эпохи. И несмотря ни на что, эта авторская картина полна сострадания, надежды и любви.

Николай БАЙДА

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Церкви

С глубочайшей болью Священный Синод Русской Православной Церкви воспринял опубликованное 11 октября 2018 года сообщение Константинопольской Патриархии о принятых решениях Священного Синода Константинопольского Патриархата: о подтверждении намерения «предоставить автокефалию Украинской Церкви»; об открытии в Киеве «ставропигии» Константинопольского Патриарха; о «восстановлении в архиерейском или иерейском чине» лидеров украинского раскола и их последователей и «возвращении их верующих в церковное общение»; об «отмене действия» соборной грамоты Константинопольского Патриархата 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод Константинопольской Церкви принял в одностороннем порядке, проигнорировав призывы Украинской Православной Церкви и всей полноты Русской Православной Церкви, а также братских Поместных Православных Церквей, их Предстоятелей и архиереев к всеправославному обсуждению вопроса.

Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви: «Если… кто из епископов, пресвитеров, диаконов или кто-либо из клира окажется сообщающимся с отлученными от общения, да будет и сам вне общения церковного как производящий замешательство в церковном чине» (Антиохийского Собора правило 2; Апостольские правила 10, 11).

Решение Константинопольского Патриархата о «восстановлении» канонического статуса и принятии в общение бывшего митрополита Филарета Денисенко, отлученного от Церкви, игнорирует ряд последовательных решений Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви, правомерность которых не подлежит сомнению.

Решением Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви в Харькове от 27 мая 1992 года митрополит Филарет (Денисенко) за невыполнение клятвенно данных им перед крестом и Евангелием на предшествующем Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви обещаний был смещен с Киевской кафедры и запрещен в священнослужении.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определением от 11 июня 1992 года подтвердил решение Харьковского Собора и изверг Филарета Денисенко из сана, лишив всех степеней священства, по следующим обвинениям: «Жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж (Тит. 1. 7-8; Апостольское правило 27); внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих (Мф. 18:7; I Вселенского Собора правило 3, VI Вселенского Собора правило 5); клятвопреступление (Апостольское правило 25); публичная клевета и хула на Архиерейский Собор (II Вселенского Собора правило 6); совершение священнодействий, включая рукоположения, в состоянии запрещения (Апостольское правило 28); учинение раскола в Церкви (Двукратного Собора правило 15)». Все рукоположения, совершенные Филаретом в запрещенном состоянии с 27 мая 1992 года, и наложенные им прещения были признаны недействительными.

Несмотря на неоднократные призывы к покаянию, после лишения архиерейского сана Филарет Денисенко продолжал раскольническую деятельность, в том числе и в пределах иных Поместных Церквей. Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1997 года он был предан анафеме.

Означенные решения были признаны всеми Поместными Православными Церквами, в том числе и Константинопольской Церковью. В частности, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей 26 августа 1992 года в ответе на письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по поводу низложения митрополита Киевского Филарета писал: «Наша Святая Великая Христова Церковь, признавая полноту исключительной по этому вопросу компетенции Вашей Святейшей Русской Церкви, принимает синодально решенное о вышесказанном».

В письме Святейшего Патриарха Варфоломея Святейшему Патриарху Алексию II от 7 апреля 1997 года об анафематствовании Филарета Денисенко указано: «Получив уведомление об упомянутом решении, мы сообщили о нем иерархии нашего Вселенского Престола и просили ее впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь».

Ныне, спустя более двух десятилетий, Константинопольский Патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию.

В своем решении оправдать лидеров раскола и «узаконить» их иерархию Священный Синод Константинопольской Церкви ссылается на несуществующие «канонические привилегии Константинопольского Патриарха принимать апелляции архиереев и клириков из всех автокефальных Церквей». Эти претензии в том виде, в каком они ныне Константинопольским Патриархом осуществляются, никогда не имели поддержки полноты Православной Церкви: они лишены оснований в священных канонах и прямо противоречат, в частности, 15 правилу Антиохийского Собора: «Если какой-нибудь епископ… судим будет от всех епископов той области, и все они согласно произнесут ему единый приговор, — таковой другими епископами отнюдь да не судится, но согласное решение епископов области да пребывает твердым», — они также опровергаются практикой решений Святых Вселенских и Поместных Соборов и толкованиями авторитетных канонистов византийского и нового времени.

Так, Иоанн Зонара пишет: «Константинопольский [Патриарх] признается судьей не вообще над всеми митрополитами, но только над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты Сирии, ни палестинские, ни финикийские, ни египетские не привлекаются помимо воли на его суд, но сирийские подлежат суждению Антиохийского Патриарха, палестинские — Иерусалимского, а египетские судятся Александрийским, которым они рукополагаются и которому подчинены».

О невозможности принятия в общение осужденного в иной Поместной Церкви говорит 116 (118) правило Карфагенского Собора: «Кто, быв отлучен от общения церковного… прокрадется в заморские страны, дабы принятым быть в общение, тот подвергнется извержению из клира». О том же говорится и в каноническом послании Собора к Папе Келестину: «Те, которые в своей епархии отлучены от общения, да не явятся восприемлемыми в общение твоею святынею… Какие бы ни возникли дела, они должны оканчиваемы быть в своих местах».

Преподобный Никодим Святогорец в своем «Пидалионе», который является авторитетным источником церковно-канонического права Константинопольской Церкви, толкует 9-е правило IV Вселенского Собора, отвергая ложное мнение о праве Константинополя на рассмотрение апелляций из других Церквей: «Константинопольский Предстоятель не имеет права действовать в диоцезах и областях других Патриархов, и это правило не дало ему права принимать апелляции по любому делу во Вселенской Церкви...» Перечисляя целый ряд аргументов в пользу этого толкования, ссылаясь на практику решений Вселенских Соборов, преподобный Никодим делает вывод: «В настоящее время... Константинопольский Предстоятель есть первый, единственный и последний судья над подчиненными ему митрополитами — но не над теми, которые подчиняются остальным Патриархам. Ибо, как мы сказали, последний и всеобщий судья всех Патриархов — это Вселенский Собор и никто другой». Из выше-

сказанного следует, что Синод Константинопольской Церкви не имеет канонических прав для отмены судебных решений, вынесенных Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

Присвоение себе полномочий отмены судебных и иных решений других Поместных Православных Церквей — лишь одно из проявлений нового ложного учения, провозглашаемого ныне Константинопольской Церковью и приписывающего Патриарху Константинопольскому права «первого без равных» (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией. «Такое видение Константинопольским Патриархатом собственных прав и полномочий вступает в непреодолимое противоречие с многовековой канонической традицией, на которой зиждется бытие Русской Православной Церкви и других Поместных Церквей», — предупреждал Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2008 года в определении «О единстве Церкви». В том же определении Собор призвал Константинопольскую Церковь «впредь до общеправославного рассмотрения перечисленных новшеств проявлять осмотрительность и воздерживаться от шагов, могущих взорвать православное единство. Особенно это относится к попыткам пересмотра канонических пределов Поместных Православных Церквей».

Акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского Патриархата и подписанный Святейшим Константинопольским Патриархом Дионисием IV и Священным Синодом Константинопольской Церкви, пересмотру не подлежит. Решение об его «отзыве» канонически ничтожно. В противном случае было бы возможно аннулирование любого документа, определяющего каноническую территорию и статус Поместной Церкви — вне зависимости от его древности, авторитетности и общецерковного признания.

В Синодальной грамоте 1686 года и иных сопутствующих ей документах ничего не сказано ни о временном характере передачи Киевской митрополии в ведение Московского Патриархата, ни о том, что данный акт может быть отменен. Попытка иерархов Константинопольского Патриархата в политических и своекорыстных видах пересмотреть данное постановление спустя более трехсот лет после того, как оно было вынесено, противоречит духу священных канонов Православной Церкви, не допускающих возможности пересмотра установившихся и не оспариваемых на протяжении длительного времени церковных границ. Так, правило 129 (133) Карфагенского Собора гласит: «Если кто… обратил какое место к кафолическому единению и в продолжение трех лет имел оное в своем ведении, и никто оного не требовал от него, то после да не будет оное от него взыскуемо, если, притом, в сие трехлетие существовал епископ, долженствующий взыскать, и молчал». А 17 правило IV Вселенского Собора устанавливает тридцатилетний срок давности для возможного соборного рассмотрения споров о принадлежности даже отдельных церковных приходов: «Приходы в каждой епархии… должны неизменно пребывать под властью епископов, заведующих ими — и в особенности, если в продолжении тридцати лет бесспорно они имели их в своем ведении и управлении».

Да и как возможна отмена решения, действовавшего на протяжении трех веков? Это означало бы попытку почитать «яко не бывшей» всю последующую историю развития церковной жизни. Константинопольский Патриархат как будто не замечает, что Киевская митрополия 1686 года, о возвращении которой в его состав заявлено ныне, имела пределы, существенно отличавшиеся от современных границ Украинской Православной Церкви, и охватывала лишь меньшую часть последней. Киевская митрополия наших дней как таковая включает в себя город Киев и несколько прилегающих к нему районов. Наибольшая же часть епархий Украинской Православной Церкви, особенно на востоке и юге страны, была основана и получила развитие уже в составе автокефальной Русской Церкви, являясь плодом ее многовековой миссионерской и пастырской деятельности. Нынешнее деяние Константинопольского Патриархата — попытка похитить то, что никогда ему не принадлежало.

Деяние 1686 года положило предел двухсотлетнему периоду вынужденного разделения в многовековой истории Русской Церкви, которая, несмотря на менявшиеся политические обстоятельства, неизменно сознавала себя единым целым. После воссоединения Русской Церкви в 1686 году на протяжении более трех столетий ни у кого не возникало сомнений, что православные Украины являются паствой Русской Церкви, а не Константинопольского Патриархата. И сегодня, вопреки давлению внешних антицерковных сил, эта многомиллионная паства дорожит единством Церкви всея Руси и хранит верность ей.

Попытка Константинопольской Патриархии решать судьбу Украинской Православной Церкви без ее согласия является антиканоническим посягательством на чужие церковные уделы. Церковное правило гласит: «Да соблюдается и в иных областях и повсюду в епархиях, дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал своей власти на чужую епархию… да не преступаются правила отцов, да не вкрадывается под видом священнодействия надменность мирской власти, и да не утратим постепенно и неприметно той свободы, которую даровал нам Своей Кровию Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков» (III Вселенского Собора правило 8). Под осуждение этого правила подпадает и решение Константинопольской Патриархии об учреждении по соглашению со светскими властями своей «ставропигии» в Киеве без ведома и согласия канонического священноначалия Украинской Православной Церкви.

Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского Православия, Константинопольская Патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной Церкви Украины.

Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами. Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.

Переход архиереев или клириков из канонической Церкви к раскольникам или вступление с последними в евхаристическое общение является каноническим преступлением и влечет за собой соответствующие прещения.

С прискорбием вспоминаем предсказание Господа нашего Иисуса Христа о временах прельщения и особых страданий христиан: И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь (Мф. 24:12). В условиях столь глубокого подрыва основ межправославных отношений и полного пренебрежения тысячелетними нормами церковно-канонического права Священный Синод Русской Православной Церкви считает своим долгом выступить на защиту фундаментальных устоев Православия, на защиту Священного Предания Церкви, подменяемого новыми и чуждыми учениями о вселенской власти первого из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и Священные Синоды Поместных Православных Церквей к надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей полноте Украинской Православной Церкви в особо трудное для нее время. Молимся об укреплении ее верных чад в мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине.

Просим архипастырей, духовенство, монашествующих и мирян всей Русской Православной Церкви усилить молитвы о единоверных братьях и сестрах в Украине. Молитвенный покров Пресвятой Царицы Небесной, преподобных отцов Киево-Печерских, преподобного Иова Почаевского, новомучеников, исповедников и всех святых Церкви Русской да пребудет над всеми нами.

Митрополит Иларион: Филарет Денисенко как был, так и остается раскольником

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион дал интервью информационному агентству ТАСС.

Владыка, на днях Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. Как это решение отразится на церковной жизни в нашей стране и на судьбе мирового Православия в целом?

– На повседневной церковной жизни прихожан храмов в России это решение практически никак не отразится: совершаются богослужения, люди исповедуются и причащаются, живут полнотой церковной жизни.

Что же касается ситуации в мировом Православии, действия Константинопольского Патриархата, признавшего раскольников на Украине, вторгшегося на чужую каноническую территорию и заявляющего о своем праве отменять решения других Церквей, полностью изменили схему взаимодействия, которая сложилась в XX веке. Константинопольский Патриарх, позиционировавший себя в качестве координатора общеправославной активности, по очевидной причине больше таким координатором быть не сможет. Он самоликвидировался в качестве координирующего центра для канонических Церквей, сделав выбор в пользу раскольников и полностью ассоциировав себя с ними.

– Рассматривались ли альтернативные варианты ответов на неканонические по своей сути решения Константинополя?

– Хотел бы обратить ваше внимание, что хотя Константинополь на протяжении достаточно продолжительного времени осуществлял в отношении Московского Патриархата недружественные шаги, на которые мы должны были реагировать, все-таки на каждом этапе мы оставляли нашим партнерам возможность одуматься и пересмотреть свои решения. Однако опубликованные 11 октября решения Синода Константинопольского Патриархата, «отменившего» принятое более 300 лет назад решение о передаче Киевской митрополии в ведение Московского Патриархата, принявшего в общение лидеров раскола на Украине и заявившего о готовности к реализации проекта «украинской автокефалии», к сожалению, не оставили нам никаких аргументов против разрыва отношений.

– Насколько корректно говорить о новом расколе мирового Православия в контексте последних событий?

Без малого тысячу лет назад необоснованные претензии одного из Предстоятелей на единоличную власть в Церкви уже привели к масштабному расколу. Ныне на этот опасный путь встал Патриарх Константинопольский. И уже сейчас с горечью приходится констатировать наличие разделения, не позволяющего говорить о 300-миллионном сообществе православных как о едином целом. Константинопольский Патриархат, признав раскольников и войдя с ними в общение, сам уклонился в раскол.

Более того, объявленные планы «дарования автокефалии» означают не что иное, как создание из раскольников параллельной структуры на Украине в обход уже существующей канонической Церкви, что прямо запрещается священными канонами – законами, на которых строится церковная жизнь. Это решение, принятое вопреки мнению Московского Патриархата, при игнорировании призывов от других Поместных Церквей соборно обсудить имеющиеся проблемы, будет иметь далеко идущие негативные последствия.

Синод Русской Православной Церкви 15 августа призвал Предстоятелей и Священные Синоды Поместных Православных Церквей к надлежащей оценке антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и к «совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви».

– Очень много споров вызвало решение Фанара об отмене решения 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому Патриархату. Насколько это решение соответствует исторической правде?

Представьте, что у вас есть дом, в котором на протяжении трехсот лет жили ваши предки, а сейчас там живете вы и живут ваши дети. Это ваша фамильная собственность, но триста лет назад она была передана вашей семье какой-то другой семьей. И вот теперь объявляется некий потомок тех дарителей и говорит, что это, оказывается, был не подарок, а просто вашей семье этот дом с участком временно сдали в аренду. И неважно, что дом тогда был в три раза меньше, территория прилегающего к нему участка с тех пор в пять раз выросла, многие поколения ваших предков там жили, следили за этим участком, возделывали его. Теперь объявляется другой хозяин, перечеркивает всю эту историю, а вам и вашим детям предлагает выселиться. Что это, как не беззаконие и разбой? Признаете ли вы законными подобного рода притязания?

В принятом 15 октября Заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви подробно рассматривается эта тема и подчеркивается каноническая ничтожность решения об «отзыве» подписанного Константинопольским Патриархом Дионисием IV и Синодом Константинопольской Церкви документа 1686 года, в котором подтверждается пребывание Киевской митрополии в составе Московского Патриархата.

Каноны Православной Церкви не допускают возможности пересмотра установившихся и не оспариваемых на протяжении длительного времени церковных границ. Почему 300 с лишним лет Константинополь не ставил под сомнение это решение, а сейчас, в столь неоднозначных политических условиях, вдруг решил поставить под свой контроль православных на Украине, в том числе и в тех областях, которые не относились к Киевской митрополии три столетия назад? Ведь тогда Киевская митрополия распространяла свою пастырскую ответственность на территорию гораздо меньшую, чем нынешние пределы Украинской Православной Церкви. Но Константинополь предпочитает игнорировать историю развития церковной жизни за прошедшее весьма значительное время и не обращать внимание на мнение канонической Украинской Церкви, ее Предстоятеля Блаженнейшего митрополита Онуфрия и ее иерархов.

Еще раз напомню: в Синодальной грамоте 1686 года и иных сопутствующих ей документах ничего не сказано ни о временном характере передачи Киевской митрополии в ведение Московского Патриархата, ни о возможности отмены этого акта. Тем более, нужно иметь в виду, что решение 1686 года было принято не на пустом месте: оно стало окончанием двухсотлетнего периода вынужденного разделения в многовековой истории Русской Церкви, которая, несмотря на менявшиеся политические обстоятельства, неизменно сознавала себя единым целым. Именно поэтому наш Синод в своем заявлении констатировал: «Нынешнее деяние Константинопольского Патриархата – попытка похитить то, что никогда ему не принадлежало».

– Вопрос, актуальный для многих верующих россиян. Означает ли решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем запрет на посещение храмов Константинопольского Патриархата, в частности, на очень популярном у наших паломников Афоне? Могут ли наши паломники ставить свечи в храмах Афона?

– Желающие могут поехать на Святую гору, посетить афонские монастыри. Но вот участвовать в Таинствах – исповедоваться и причащаться – верующие Русской Православной Церкви там не должны, поскольку евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом, в юрисдикцию которого входят обители на Афонской горе, разорвано из-за его неканонических, а прямо сказать, разбойнических действий.

В то же время хочу напом-

нить верующим людям: молиться Богу и спасать свою душу можно не только на Афоне. «Спасение не от места», – говорит святитель Феофан Затворник. Возможно, сложившиеся обстоятельства побудят кого-то совершить паломничество на «северный Афон» – в Валаамскую или Соловецкую обители, к другим святыням нашей земли, познакомиться с русской монашеской традицией, принять участие в Литургии, исповедаться и причаститься святых Христовых Таин в этих храмах и обителях.

– Как Русская Церковь планирует решать проблему церковного окормления соотечественников на территории Константинопольского Патриархата?

– Наши верующие, живущие вне пределов канонической территории Русской Православной Церкви, посещали приходы Константинопольского Патриархата почти по всему миру. Но в большинстве стран существуют храмы и других Поместных Церквей, так что у них имеется альтернатива. Более сложное положение у наших соотечественников на территории Турции и на относящихся к ведению Константинополя Родосе, Крите и других греческих островах Додеканеса в Эгейском море. После того, как Константинопольский Патриархат солидаризировался с раскольниками и тем самым сам оказался в расколе, они остались без пастырского окормления. Эта проблема сегодня остро стоит на повестке дня. Мы уже получаем письма от верующих, которые спрашивают: а что же нам делать? Будем думать, как решить возникшую проблему.

– Можно ли ожидать, что другие Поместные Православные Церкви поддержат нашу позицию и также прекратят евхаристическое общение с Константинополем?

– Не думаю, что будет правильным предугадывать решения Поместных Православных Церквей. Мы проинформируем их о нашем решении и о причинах, вынудивших нас принять это решение.

Можно констатировать, что на сегодня заявлений в поддержку антиканонических шагов Константинопольского Патриархата от других Поместных Церквей не прозвучало. С другой стороны, недавно в беседе со СМИ Сербский Патриарх сказал, что Патриарх Варфоломей принял решение, на которое не имел права, и это может повлечь за собой катастрофические последствия. Еще до решения Константинополя о принятии в общение раскольников на Украине и об основании «ставропигий» на канонической территории Московского Патриархата из разных Церквей звучали предложения обсудить имеющиеся проблемы на общеправославном уровне. К сожалению, эти призывы не были услышаны Патриархом Варфоломеем.

– Комментируя решение Священного Синода, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская Православная Церковь окажется в изоляции. Насколько такой прогноз соответствует действительности?

– Это громкое высказывание, но давайте посмотрим, насколько оно адекватно отражает сложившуюся ситуацию. Своими действиями Константинополь сам поставил себя вне канонического пространства, что и было с сожалением отмечено в решении Священного Синода Русской Православной Церкви 15 октября.

Константинопольского Патриарха нередко называют духовным лидером 300 миллионов православных верующих планеты. Теперь не менее половины от этого числа – верующие Московского Патриархата – вообще не находятся с ним в евхаристическом общении. Какой же он после этого общеправославный духовный лидер? Что касается других Поместных Православных Церквей, то, как я уже сказал, до настоящего времени ни одна из Поместных Церквей не поддержала открыто действия Константинополя.

– Патриарх Варфоломей принял решение начать процесс предоставления автокефалии на Украине. Означает ли это, что в России могут появиться храмы и приходы так называемого «Киевского патриархата»?

– Структуры раскольнического «Киевского патриархата» на территории России имеются уже очень давно, более того, в мае 2017 года раскольниками было принято решение о создании даже некоего «Российского экзархата». Не думаю, что будет продуктивным размышлять о том, как может меняться статус этих структур в связи с теми или иными шагами Константинополя. Раскольники остаются раскольниками, если они не принесут покаяния в своих действиях и не вернутся в Церковь, от которой отпали.

– Какой совет Вы дадите верующим канонической Украинской Церкви, не принимающим решения Константинополя? Как Вы считаете, сколько времени может занять уврачевание нового кризиса в православном мире?

– Я хотел бы призвать православных верующих Украины сохранять верность канонической Церкви и всемерно поддерживать Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, несмотря ни на какие угрозы и провокации с какой-либо стороны, несмотря на посулы и призывы раскольников и тех представителей власти, которые ради собственных политических интересов встали на путь вмешательства в дела Церкви. Будем помнить, что наша Церковь, в том числе на украинской земле, в разные века с достоинством проходила через многие испытания. Даже когда в ходе атеистических гонений XX столетия безбожники пытались полностью уничтожить ее, Церковь выстояла.

Что же касается спровоцированного Константинополем кризиса в межправославных отношениях, то, конечно, хотелось бы надеяться, что разум возобладает и Константинопольский Патриархат откажется от дальнейших действий на гибельном пути разделения. Не считаю правильным гадать, каким образом это могло бы произойти и в какие сроки. Пока же, к сожалению, последние события указывают на обратную тенденцию. Мы не раз слышали от представителей Константинополя: «Мы не собираемся врачевать раскол путем создания нового раскола». Но сейчас происходит именно это.

mospat.ru

Последствия раскола. Что можно и что нельзя делать верующим?

1. Можно ли теперь посещать храмы Константинопольского Патриархата? Можно ли там молиться?

Посещать храмы Константинопольского Патриархата можно примерно так же, как католические храмы. Молиться, поклоняться святыням там никто не воспрещает. Мирянам Русской Церкви возбраняется причащаться и участвовать в других таинствах, совершаемых в храмах Константинопольского Патриархата. Записки подавать также не стоит.

2. Можно ли подавать записки за членов семьи, крещенных в храмах Константинопольского Патриархата (это может встречаться, например, в смешанных семьях)?

Можно, ведь они были крещены еще до разрыва евхаристического общения, то есть до «нового раскола», как его сейчас называют. Решения относительно непризнания Таинства крещения в Константинопольском Патриархате пока нет.

3. Можно ли мирянам, принадлежащим к Константинопольскому Патриархату, причащаться в наших храмах?

Этот вопрос напрямую не решен в определении Синода и пока никак не прописан. На этот счет священники получают указания от своих архиереев.

4. Как понять, в храме какого патриархата я оказался, например, за границей?

Сразу надо сказать, что все грекоязычные храмы в диаспоре в Западной Европе, Америке, на Дальнем Востоке находятся в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Про другие храмы можно узнать заранее в интернете, на сайте храма. Либо по информационным стендам пред входом в храм. И, конечно же, на Литургии – по имени архиерея, которое возносится за богослужением.

6. Что с “Киевским патриархатом”? Мы по-прежнему не признаем священников, таинства, не причащаемся? Что-то изменилось или нет?

Конечно, не признаем ни их таинства, в том числе крещение, ни их священников. Мы по-прежнему считаем так называемый «Киевский патриархат» раскольническим образованием. Никакой автокефалии от Константинополя он еще не получал, и пока есть только намерение образовать новую автокефальную церковь на Украине. Сан “патриарха” Филарета отнюдь не признан в Константинополе, но с него снята анафема, что в РПЦ считают незаконным как минимум по двум причинам. С формальной стороны – потому что Константинополь не правомочен судить клириков и епископов других Церквей, и по существу дела – поскольку анафема, с точки зрения РПЦ, была вполне адекватным наказанием.

протоиерей Владислав ЦЫПИН

■ Хроника

Прыхаджане ў в. Дзембрава адсвяткавалі 25-годдзе храма

9 кастрычніка бягучага года прыхаджане праваслаўнай абшчыны ў гонар святога Евангеліста Іаана Багаслова ў в.Дзембрава Шчучынскага раёна ўрачыста адзначылі 25-годдзе храма.

Святочную літургію ў гэты знакавы дзень узначаліў архіепіскап Гродзенскі і Ваўкавыскі Арцемій у саслужэнні мітрафорнага протаіерэя Міхаіла Велісейчыка, протаіерэя Аляксандра Велісейчыка, благачыннага Шчучынскай акругі іерэя Аляксандра Пасцярняка, святароў благачыння.

Падзяліць радасць супольнай малітвы сабраліся і шматлікія госці свята. Руплівым стараннем настаяцеля протаіерэя Анатолія Казакевіча, вернікаў і кцітараў дзембраўская царква, сапраўды, да дня юбілея была падрыхтавана вельмі адмыслова. І знешні выгляд, і ўбранне ўнутры, паміжволі, прымусяць кожнага звярнуць увагу на шматлікія вынікі працы таленавітых рук.

У віншавальным слове, звяртаючыся да ўсіх прысутных, Уладыка Арцемій адзначыў вялікую адказнасць усіх вернікаў перад Богам за тое, як мы адносімся да святкавання памяці святых:

"У сёняшні дзень ушанавання святога Евангеліста Іаанна Багаслова Царква таксама моліцца і да свяшчэннамучаніка патрыярха Ціхана (Белавіна)… Нашы вочы бачаць прыгожыя храмы і іконы. А ці ведаем мы з вамі, што такое сапраўднае жыццё з Богам? Ці жывем мы так, каб было не сорамна звяртатца да тых, каго, падчас, мы малітоўна ўшаноўваем?" - падкрэсліў, паміж іншым, архіпастыр.

З нагоды юбілея храма Высокапраасвяшчэннейшым Арцеміем былі ўзнагароджаны тыя, хто на працягу шматлікіх гадоў добрасумленна нясе служэнне ў славу Божыю, на карысць Царквы і збавення душы. Медалём "Каложскі крыж" 2 ступені быў адзначаны настаяцель храма протаіерэй Анатолій Казакевіч. Медалём "Каложскі крыж" 3 ступені былі адзначаны: кіраўнік ансамбля пеўчых храма Валянціна Іванаўна Казакевіч і старшыня ААТ "Дзембрава" Аляксандр Віктаравіч Туля. Архіерэйскую грамату атрымаў і дырэктар СВУ "Пратасаўшчына" Віктар Анджэевіч Семяновіч.

"Шчыра прызнаюся, паважаныя сябры, медаль "Каложскі крыж" з'яўляецца вельмі знакавай і вялікай узнагародай не толькі для мяне, але, найперш за ўсё, для маіх бацькоў. Я вырас літаральна побач з гэтым драўляным храмам, які раней знаходзіўся ў в. Завалкі. Я цудоўна адчуваю і тое, чым з'яўляецца Царква для маіх людзей, для майго народа!" - адзначыў Аляксандар Віктаравіч Туля.

Падчас агульнай святочнай трапезы протаіерэй Аляксандар Велісейчык нагадаў той павучальны факт, што храм у в. Дзембрава зараз знаходзіцца на той самай тэрыторыі, якая некалі ўваходзіла ў склад Літоўскай Епархіі:

"Пэўны час Літоўская епархія заставалася пад архіпастырскім кіраўніцтвам свяціцеля Ціхана (Белавіна). Сёння гэтая акалічнасць ускладае на нас з вамі, паважаныя сябры, вялікую адказнасць перад Богам і гісторыяй."

З гэтым нельга не пагадзіцца. Сапраўды, лёс як самой дзембраўскай царквы, так і вернікаў навакольных вёсак прайшоў праз шматлікія выпрабаванні ліхалецця мінулага стагоддзя. Даволі цікавыя інтэрв'ю аб гэтым ужо друкаваліся раней.

З вуснаў айца настаяцеля, які, дарэчы, добрасумленна нясе гэтую паслухмянасць усе дваццаць пяць гадоў, сведчаннем протаіерэя Міхаіла Велісейчыка і айца Сергія Давыдзіка ў гэты дзень было сказана шмат добрых слоў і пра тое, як адбывалася асвячэнне закладкі храма 28 сакавіка 1992 года, і як асвячалі 17 ліпеня 1993 года пры Высокапраасвяшчэннейшым Архіепіскапе Валянціне сам будынак перавезенай з в. Завалкі драўлянай царквы.

У завяршэнне, застаецца сціпла і шчыра пажадаць усім вернікам дзембраўскім, айцу настаяцелю і кцітарам храма бадзёрасці, духоўнага і цялеснага здароўя, збавення душы!

Святы Апостале і Евангелісце Іаане Багаслове, малі Бога аб нас!

Святар Сергій СЯМАШКА

Представители Гродненской епархии приняли участие в VIII Общецерковном съезде по социальному служению в Москве

Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гродненской епархии иерей Георгий Панфилов и куратор службы социальной помощи Свято-Покровского кафедрального собора города Гродно Евгений Кулак приняли участие в VIII Общецерковном съезде по социальному служению, который прошел 17-18 октября в Москве. В работе съезда приняли участие главы отделов социальной направленности епархий Русской Православной Церкви, руководители социальных проектов епархий Русской Православной Церкви, главные сестры и духовники сестричеств.

Перед началом заседания Предстоятель Русской Православной Церкви совершил литию по жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже. Святейший Патриарх Кирилл выступил с основным докладом.

Епископ Пантелеимон в своем выступлении после доклада Предстоятеля рассказал о развитии социального служения и о работе съезда. К участникам съезда обратилась министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова.

Затем Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы участников съезда.

Евгений КУЛАК

В храме святителя Луки состоялась лекция, посвященная теме символики православной иконы

В храме святителя Луки Крымского и Симферопольского состоялась встреча прихожан храма и пациентов больницы с кандидатом культурологических наук, доцентом кафедры культурологии ГрГУ им. Янки Купалы, Натальей Сергеевной Шершеневич.

Наталья Сергеевна уже не первый раз выступает в нашем храме. На этот раз темой ее лекции была символика православной иконы.

С точки зрения символичности образа иконопись является одним из самых сложных языков, известных мировой художественной культуре. Метафоры, ассоциации, различные значения формы, композиции, палитры – символика буквально наполняет изображение, где мельчайшая деталь имеет свое и, зачастую, очень большое значение.

В каком-то смысле, православная икона - это код, и код намного более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Любой элемент, включенный иконописцем в живописный образ, несет определенную смысловую нагрузку.

Так, крест символизирует мученичество, копье в руках святого – победу над темными силами, а указующий перст, традиционно изображаемый в правом верхнем углу, означает Божественный промысел. Лестница, изображение которой можно увидеть на некоторых старинных иконах, символизирует духовное возвышение и стремление к Богу, а пещера является аллегорией преисподней.

Некоторые символы не имеют своего собственного толкования, а выступают в качестве индексов, которые позволяют определить статус того, кто изображен на иконе. В первую очередь, это относится к одеяниям, которые являются важным иерархическим знаком. Шуба или пурпурная мантия являются атрибутом святых князей, плащ (приволока) – воинов, а белый гиматий – верхняя накидка - символизирует мученичество.

При этом значение имеет не только сам тип одеяния, но также и цвет, и даже характер складок. Нередко можно встретить символы, позволяющие персонифицировать центральный образ иконы.

Так, преподобного Сергия Радонежского принято писать держащим на ладони основанный им монастырь. Целитель и великомученик Пантелеимон традиционно изображается с коробочкой лекарств, святой Андрей Рублев – с иконой Троицы, а Серафим Саровский – со свитком изречений и молитв.

Особое место в иконописи занимает золотой цвет. Символ божественного света, святости, Небесного царства, он используется мастерами со времен крещения Руси. Во все времена были широко распространены иконы, написанные по золотому фону, который олицетворяет собой небесный, горний мир. Украшенные золотом нимбы и одеяния святых символизируют святость и чистоту, а тонко положенные блики и золотые пробела придают образу особую торжественность. Однако бледно-желтый, напротив, символизирует измену и скупость. В этом значении желтый – цвет Иуды Искариота. Белый - цвет праведников - символизирует святость, чистоту и невинность души. Традиционно им писали одеяния святых, а также крылья ангелов и пелена детей.

На многих иконах, посвященных Воскресению Христа, Спаситель изображается именно в белых одеяниях. Близкое значение несет серебряный цвет, который является символом чистоты плоти и евангельского красноречия. Другой распространенный цвет, пришедший в русскую иконопись из Византии – багряный, или пурпур. Цвет императора, владыки, он символизирует царственность и величие. В русской иконописи пурпурным традиционно писали одеяния святых царей и князей. В этом же значении он иногда используется как символ Бога Отца.

С другой стороны, пурпурный цвет имеет и еще одно значение, которое восходит к образам угрозы и огня. Поэтому багряные тона нередко используются в сценах Страшного суда. Такое же двоякое значение имеет и красный цвет, который широко распространен в православной иконописи. С одной стороны, он является символом любви, живительной энергии и Воскресения, но, в то же время, означает жертву Христа, мучения и кровь. В иконописи красные одеяния являются неизменным атрибутом святых мучеников. Голубой цвет является символом небес, иного, вечного мира, а также целомудрия и душевной чистоты. Голубым традиционно пишут одеяния Богоматери как Приснодевы. Синий цвет символизирует тайну, откровение, мудрость и божественную непостижимость. Зеленый, цвет весны, означает победу жизни над смертью и вечную жизнь. Он символизирует Христа как жизнедавца и крест как древо жизни и часто используется в сценах Рождества. Коричневый цвет напоминает о бренности конечной человеческой природы, а черный используется как символ зла и смерти.

Нужно отметить, что есть и такие цвета, которые принципиально не используются в иконописи. Один из них – серый. На языке символов этот цвет представляет собой смешение добра и зла, порождая двусмысленность, неясности и пустоту – понятия, недопустимые в православной иконописи.

Наталья Сергеевна с помощью слайдов перенесла своих слушателей в иконописную мастерскую и дала нам возможность поприсутствовать при создании иконы.

Мы видели, как тщательно иконописец выбирает доску, на которой будет писать икону из таких пород дерева, как липа, сосна, ель, на юге – кипарис. Чтобы предохранить доску от коробления, он вставляет специальные шпонки, укрепив их по краям с обратной стороны доски. А на лицевой стороне иконы мастер выдалбливает небольшое углубление – «ковчег».

В первую очередь, «ковчег» имеет богословское обоснование, символизируя ковчег спасения и глубину духовного измерения. А также «ковчег» имеет практическую пользу, уберегая изображение от повреждений. Как удивительно, мы слышим как будто знакомые слова, но они полны нового, истинного смысла. Скос, ребро, образуемое между двумя уровнями доски – «ковчегом» и полями - называется лузгой.

Следующий слайд и комментарии лектора - и мы с мастером на поверхность доски, пропитанную клеем, наклеиваем паволоку – кусок льняной или хлопчатой ткани. Предварительно ткань замачивают в клее и лишь после этого приклеивают на доску. Доска должна после этого хорошо просохнуть.

Следующим шагом становится нанесение левкаса, основой которого является известняковый мел. Мел предварительно просеивается до чистого состояния. Левкас готовится из клея, воды, мела, при помощи тепловой обработки, варения. Выстоянный левкас в течение суток пригоден для нанесения на саму доску. Количество слоев достигает пятнадцати. Мастер следит за тем, чтобы слои были тонкие и ровные.

Пришло время нанесения рисунка, который исполняется кистью или углем по просохшему левкасу. Таким способом пользовались древние мастера и пользуются те, кто имеет за плечами богатый опыт иконописания. В некоторых случаях иконописец пользуется прорисями. Прорись – это переводимый через кальку рисунок, который выполняется на бумаге, а затем переводится на доску при помощи точечного прокалывания контуров изображения, а затем методом припороха.

Наталья Сергеевна позволила нам подсмотреть, что приготовление эмульсии производится с применением желтка куриного яйца. Краски, затертые на желтке, не смываются водой. Используются также активные эмульгаторы масел, чтобы вода и масло не отделялись друг от друга. В качестве разбавителя подходит хлебный квас, сухое белое вино или разбавленный винный уксус.

В иконописи мастер изготавливает краски зачастую сам из природных минеральных пигментов, которые измельчаются, перетираются, и соединяются с эмульсией. Когда краски готовы, мастер переходит непосредственно к живописи.

Для иконописи характерна многослойная, лессировочная техника последовательной живописи. Каждый из уровней, этапов прописывания имеет свое богословское значение. Роскрышь, высветление и, наконец, охрение. В последнюю очередь тщательно прописывается лик святого, завершается процесс подрумянкой и нанесением таких мазков, как оживки и движки, т.е. небольшие прикосновения кисти в самых светлых местах. Оживки называются так потому, что оживляют лик, символизируют отблески Божественного света. Затем следуют такие завершающие приемы, как приплеск и проплавка, что объединяет оживки и охрение. Затем наносятся тончайшие лессировочные слои, сквозь них просвечивает уже написанный лик. Окончательная опись, обведение контуров рисунка кистью, подводит иконописный процесс к завершению. Икона считается полностью завершенной, когда мастер уже выписывает буквы имени святого.

Затаив дыхание, под слова Натальи Сергеевны, словно под музыку, мы увидели, как после всех проведенных работ икона покрывается олифой. Олифа предназначена для защиты иконы от влаги, пыли, а также для укрепления красочных слоев и улучшения цвета. Все – икона готова!

Лекция была очень интересной, выступление лектора – красивым.

Настоятель храма, протоиерей Александр Хомбак поблагодарил Наталью Сергеевну и преподнес ей памятный подарок.

Г.Ф.МИХАЛЬЧЕНКО

ПУТЕШЕСТВИЕ В БАРИ И РИМ

13 октября началось наше путешествие из Гродно в Италию. И первым делом мы посетили Бари, куда в 1087 году барскими и венецианскими купцами были перенесены мощи святителя Николая из Малой Азии. Вопреки расхожему мнению, сделано это было не разбойнически, а для защиты мощей от возможного посягательства на них мусульман.

Остановились мы на Патриаршем Подворье св.Николая, задумка о постройке которого относится к началу прошлого века. Император Николай II лично благословил основание и постройку в Бари подворья с гостиницей для многочисленных русский паломников. В приемной Дома паломника и сейчас висит его большой портрет. К началу Первой мировой войны строительные работы были завершены, но революция 1917 года и последующая смута привели к почти полному прекращению потока паломников, а территория Подворья перешла в руки муниципалитета Бари.

И вот, совсем недавно, в 2008 году Подворье было возвращено Православной церкви. Сейчас в храме проходят службы, поет дивный хор, в комнатах и коридорах уют и тишина, а внутренний дворик утопает в цветах.

На Подворье мы встретились с нашим земляком, гродненцем Сергеем Лапенко, который уже 12 лет живет в Бари. И он провел для нас просто потрясающую экскурсию по Подворью, по старому городу и по базилике св.Николая. От группы я потом слышала: «О, это была одна из лучших экскурсий моей жизни!». Не могу не согласиться. Мы прошлись вдоль набережной, где пахнет морем и рыбой, улочками старого города, а Сергей показывал нам все его самые прекрасные места вроде потайных внутренних двориков и колоритных улиц, где местные женщины прямо на улице делают пасту орекьетте –«ушки».

И конечно мы побывали в католической базилике, где в крипте хранятся мощи святителя Николая. Там тихо и очень хорошо, а за решеткой, у мощей, мерцает несколько десятков лампад. Мы были в крипте вечером, перед закрытием, когда там почти безлюдно и смогли спокойно помолиться.

На следующий день, в праздник Покрова, мы присутствовали на праздничной службе в храме Патриаршего Подворья, а затем, перед отъездом, еще раз побывали у мощей святого Николая и купили в церковной лавке возле базилики святое миро. Продавец, чистая итальянка и по внешности, и по речи, быстрее поняла наш русский, нежели английский – вот как много в Бари русских паломников!

Вечером того же дня мы прилетели в Рим, а 15-го октября, утром, пошли знакомиться с городом. За время четырехчасовой экскурсии мы обошли, кажется, пол Рима: от любимой молодежью Испанской лестницы до Коллизея, увидев при этом красивые римские площади, знаменитый фонтан Треви, район еврейского гетто, полюбовались видом римского форума с холма Капитолий и заглянув в остатки римской инсулы – многоэтажного дома двухтысячелетней древности, находящегося ниже современного уровня земли. Экскурсовод, зная, что мы паломники, отвела нас в базилику, где хранится честная глава св.Иоанна Предтечи, а также показала Еленам из нашей группы, где они могут помолиться у мощей св.равноапостольной Елены.

После отдыха и типично итальянского обеда с лазаньей и джелатто мы самостоятельно посетили еще несколько христианских базилик: Сан-Клементо – в нижнем ярусе которой сохранился древний храм четвертого века, атриум и великолепная мозаика; Сан Джовани ин Латерано – находящуюся на высшей ступени иерархии католических храмов, превосходя даже собор Петра, где находится папский трон и кафедра, а также честные главы апостолов Петра и Павла; Сан Кроче ин Джерасалимме – построенную на святой земле, привезенной св.равноапостольной Еленой из Иерусалима, где в реликварии хранятся части Креста Христова, шипы из тернового венца и некоторые другие святыни.

На следующий день, 16-го октября, мы отправились в одни из древнейших и наиболее крупных христианских катакомб, открытых к посещению – в катакомбы Сан-Каллисто. Эти и ряд других катакомб расположены вдоль древней Аппиевой дороги, на которой, по преданию, после освобождения из тюрьмы апостол Петр встретил Христа, идущего в Рим. Петр спросил Господа: «Камо грядеши, Господи?», на что Христос ответил, что идет в Рим, чтобы снова быть распятым. Петр устыдился своего побега и вернулся в Рим, чтобы принять мученическую смерть за Господа. Об этом событии напоминает небольшая церковь Домине-Кво-Вадис, расположенная в начале этой дороги.

Общая длина исследованных коридоров катакомб Сан-Каллисто составляет 21 км, а общее число захоронений – около 500 000. Для посетителей открыт только небольшой участок на втором уровне из четырех. Экскурсовод провел нас в крипту Пап, где были погребены римские епископы 3 века, прославившиеся как мученики и исповедники, в крипту, где была погребена святая мученица Цицилия, а также коридорами, в нишах которых были похоронены многочисленные мученики. Мы видели древние фрески, а также раннехристианские изображения – якоря, рыбы, монограммы с именем Христа. Экскурсовод, зная, что мы паломники, разрешила нашей группе помолиться вместе в одной из крипт, и это было одним из самых сильных впечатлений от посещения этого места. После этого мы устроили пикник на лужайке недалеко от входа в катакомбы, во время которого Дима рассказывал нам о христианском осмыслении смерти, о том, что в этих катакомбах все говорит не о скорби, а о жизни и воскресении. Мы все это почувствовали.

Еще мы побывали в базилике святого апостола Павла, построенной на месте его погребения. Базилика находится вдали от основных туристических маршрутов, поэтому там всегда безлюдно и тихо. Впоследствии все решили, что это одна из самых красивых базилик, виденных нами в Риме: величественная, но строгая, с удивительной мозаикой и портретами всех пап, начиная с апостола Петра.

Известно, что Рим стоит на семи холмах, с каждого из которых открывается удиви-

тельный вид. И закат второго дня нашего пребывания в Риме мы отправились встречать на один из самых красивых и тихих римских холмов – Авентин. С него хорошо виден Тибр, мосты и собор святого Петра. Выглянувшее из за туч вечернее солнце и музыка, которую исполнял уличный музыкант в апельсиновом саду, сделали этот вечер по-настоящему волшебным.

Утром третьего дня, 17-го октября, мы отправились в один из самых колоритных и по-настоящему аутентичных районов города – Трастевере, расположенный за Тибром. Именно там можно увидеть узкие кривые улочки, развешенное между домами белье, старинные двери и окна, овитые цветами, попробовать настоящую итальянскую кухню. В этом же районе находится одна из древнейших в Риме церквей и первая, посвященная Божией Матери – Санта Мария ин Трастевере.

Вторую половину дня мы посвятили Ватикану – его музеям и собору святого Петра. Для того, чтобы осмотреть богатую экспозицию музеев, нескольких часов, конечно, недостаточно, но мы смогли увидеть удивительной красоты Галерею гобеленов, Галерею старинных карт, Зал Животных с его замечательной коллекцией скульптур, саркофаг св.равноапостольной Елены и, конечно, Сикстинскую капеллу.

Каждый вечер у нас была традиция собираться на террасе за общим столом. И это всегда было тепло, весело и по-человечески хорошо. Перед отъездом я сказала Диме: «Вот мы каждый день осматриваем удивительные древности, мы в центре такого города, а наши вечерние посиделки я люблю не меньше, а то и больше римских красот». И Дима ответил мне на это: «Понятное дело, люди ведь намного важнее, чем камни». И я уверена, что именно люди, члены нашей группы - такие веселые, терпеливые, великодушные, добрые – и сделали нашу поездку такой замечательной и запоминающейся.

Светлана ПАВЛЮКЕВИЧ

ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ ЖИЗНЬ?

Один мой друг, священник, рассказал мне, что бросил свою девушку сразу после поступления в семинарию. Просто так. У них все было хорошо, но он решил, что пришла пора сделать выбор: семинария или девушка. И героически расстался с ней.

После этой истории я понял – для того чтобы сделать правильный выбор, мало представлять себе цель и обладать решимостью. Нужно еще правильно обозначить позиции, из которых ты будешь выбирать.

Принятие Православия тоже ставит нас перед выбором. Но перед каким? Бывает, он ставится так же радикально, как в крылатой фразе Фаины Раневской: «Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья?»

Но действительно ли, принимая Православие, нужно отказаться от всего в жизни? Речь идет не о том, чтобы стать менее принципиальным, а скорее о том, чтобы делать принципиальный выбор только там, где это нужно.

Мне кажется, есть три очень распространенных «противоречия», которые снимаются, если их переформулировать.

Православие или жизнь

Многие из нас чертят жирную границу между Православием и «обычной жизнью». На практике это выливается в ежедневную необходимость каждую сферу жизни проверить на совместимость с Православием. Но при такой постановке вопроса он может быть вполне логично переформулирован: а совместимо ли Православие с жизнью? И многие, решая эту ложную дилемму, хотят остаться православными и выбирают «не жить».

Я как-то имел разговор с одной прихожанкой. У нее в последнее время какое-то депрессивное состояние. «Я, говорит, люблю танцевать, но ведь нельзя». Спрашиваю, почему нельзя. «Ну как почему?! Танцы – это ведь не по-православному».

В основе этой оппозиции лежит убежденность, что есть целые области нашей жизни, которые скверны сами по себе и поэтому их стоит избегать. Танцы, искусство в целом, наука, некоторые профессии (банкир, например). Иногда делается попытка найти «православный аналог» - православную музыку, православное искусство и так далее.

Но такого не бывает. Бывают плохие танцы и хорошие танцы, хороший банкир и плохой банкир. И если говорить в целом, то выбирать надо не между «православие или жизнь», а между «жить хорошую жизнь или плохую».

Страдай или умри

Эта формула отличается от предыдущей тем, что она абсолютно безальтернативна.

Я однажды организовывал сплав на плоту для молодежи. Мы жили в палатках, пока собирали нашу посудину, и все это время шел дождь. Я предложил ребятам расселить иногородних по нашим братчикам. Один парень из Литвы ответил за всех: «Нет, мы православные и приехали в это паломничество, чтобы страдать!».

В тот момент я и вправду на минуту забыл, что у православных как-то не принято получать удовольствие. Только скорби, только хардкор! Любое наслаждение жизнью запретно. Вообще, такие слова как наслаждение, удовольствие и грех воспринимаются как синонимы. Ровно как и страдание, скорби и спасение.

Но, во-первых. Страдания и скорби - они как йогурты – не все одинаково полезны. Действительно, в Евангелии есть призыв Христа взять свой крест и следовать за Ним. Но, как говорит мой настоятель, нести свой крест - это не значит страдать от насморка, это значит страдать за Христа. Т.е. претерпевать скорби за свою веру в Него, а не от смирения перед своим больничным анамнезом.

Во-вторых. Если моя жизнь - это дар Божий и, следовательно, если я ей не наслаждаюсь – значит, я веду себя как ребенок, которому подарили конфету, а он ест ее с кислой миной. Жизнь дана нам Богом, чтобы ее жить, а не чтобы ее страдать.

Понятно, что получать удовольствие от жизни можно по-разному. Наслаждение похоже на Красоту Достоевского. А у него это понятие относительное - смотря, чем любоваться. Можно цветами, а можно, развратом, как Дмитрий Карамазов.

Поэтому выбирать скорее стоит не между «страдать или умереть», а между «наслаждаться злом или наслаждаться добром».

Любить мир или ненавидеть

В этом году я возил группу паломников в Грузию. Один из наших гидов рассказывал про традиции грузинского застолья: Первый тост – в благодарность Богу, третий - за патриарха, последний - за Богородицу. Кто-то из группы мне сказал: «Мы же должны удаляться от всего мирского. А они мало того, что пьют, так еще и за Богородицу!».

Действительно, христиане, как и Христос - не от мира сего. Но значит ли это, что мы должны порвать с этим миром, окопаться и держать круговую оборону?

На самом деле, в основе этого противоречия лежит скорее филологическая, нежели религиозная проблема. Слово «мир» в Евангелии может использоваться как в отрицательном, так и в положительном смысле. Иногда «мир» - это все то греховное и скверное, что есть в человеческом обществе. Именно поэтому ап. Иоанн говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире» (1Ин. 2:15). Но в других местах под словом «мир» понимается вся вселенная как творение Божие. И поэтому тот же апостол пишет «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3, 16).

От мира как от греховной системы ценностей мы должны удаляться. Но Христос не говорил убегать от мира, который был через Него сотворен и Им спасен. Наоборот, Он посылает нас в этот мир: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (Мк. 16, 15)».

При таком рассмотрении перед нами не стоит выбор «любить мир или ненавидеть», а «похоронить его или преобразить». Первые христиане имели огромный потенциал к преображению мира, который их окружал. Языческая философия, культура, искусство, технологии, социальные институты – все это не было выброшено на помойку, а воцерковлено.

Но в какой-то момент произошла странная инверсия: стремление воцерковить окружающий мир сменило стремление не оскверниться от соприкосновения с окружающим миром. Коротко говоря, мы перешли из нападения в оборону. Чаще всего это говорит о скором поражении. А пока оно не состоялось, всем настоятельно рекомендую посетить Грузию.

диакон Дмитрий ПАВЛЮКЕВИЧ

В поисках утраченного Эдема

Читая Библию

«И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт. 2, 8)

Начало человеческой истории — Адама и Евы — происходит в месте, называемом «рай в Эдеме на востоке», но в массовом сознании понятия «рай» и «Эдем» зачастую смешиваются. Обусловлено это и тем, что оба эти слова часто используются как синонимы, хотя это не совсем верно. Чем же отличается рай от Эдема? И где они расположены?

Эдем (по-древнееврейски «ган-эден» — сад, выбранное и огороженное место) — местность, в которой Бог насадил райский сад для первоначального обитания людей (Быт. 2, 8). Как подчеркивает религиовед Мирча Элиаде, слово «Эдем» израильтяне сближали со словом «e'den» — «наслаждение». Это было созданное Богом место, соединявшее Царство Небесное и материальный мир. Господь пребывал там полнотой благодати.

С течением времени слова «Эдем» и «рай» стали почти тождественны. Но в первичном, библейском, значении Эдем — это название местности, а рай — дивный Божественный сад на востоке Эдема, в котором Господь поместил первых людей. В этом райском саду наши прародители общались с Богом непосредственно и пребывали в полной гармонии — в райском блаженстве. Существует устойчивая богословская точка зрения, согласно которой в таком мироустройстве также узнается трехсоставность: рай, Эдем и весь остальной мир. Позже, спустя почти три тысячелетия, в устройстве Иерусалимского Храма рай стал прообразом Святая Святых, Эдем — святилища, а мир за пределами Эдема — двора. Эта же трехсоставность сохраняется и в устройстве нашего Новозаветного православного храма: рай — алтарь, Эдем — трапеза (центральная часть храма, где и собираются молящиеся) и притвор, символизирующий внешний мир.

Что касается географической привязки, то опираться мы можем только на сказанное в Священном Писании (Быт. 2) — там говорится о реке для орошения рая, которая разделялась на четыре: Фисон, обтекающую землю Хавила, «богатую золотом, бдолахом и ониксом» (Быт. 2, 12), Гихон, текущую вокруг земли Куш, Хиддекель (Тигр), протекающую перед Ассирией, и Евфрат. И если география Тигра и Евфрата нам хорошо известна, то реки Фисон и Гихон по сей день являются предметом дискуссий. Неизвестными, несмотря на многочисленные версии, остаются также и земля Хавила, и значение слова «бдолах».

Существует предположение, что реки Фисон и Гихон — текущие на Кавказе Кура и Арагва, другие исследователи считают, что это Ганг и Нил. Любопытно, что и преподобный Иоанн Дамаскин придерживался последней версии, основанной на утверждении Иосифа Флавия, отмечавшего, что река Фисон, омывавшая Эдемский сад, — не что иное, как Ганг. Следует учитывать, что на заре существования наша планета выглядела совершенно по-другому. Единый материк Пангею омывали воды древнего океана, затем он раскололся на континенты, которые теперь дрейфуют. Факты, подтверждающие движение континентов были обнаружены еще в пятидесятых годах прошлого века. Так вот, на основе карты дрейфа материков и топографического анализа исследователи пришли к выводу, что глубоко в древности реки Тигр, Евфрат, Ганг и Нил имели слияние, как и описывается в Библии, а Нил и Инд были одной рекой. С разрывом единого материка произошло и рассоединение библейских рек. Нахождение Эдема в Индии определял и святитель Афанасий Великий, в качестве доказательства чего писал, что как от прекрасных цветов идет аромат и благоухающая пыльца, так и от Эдемского сада исходит благоухание, воплощение которого святитель видел в ароматах специй, особо распространенных на Индийском полуострове.

Вот еще интересный факт. На высоте 720 км над землей геосинхронные спутники сделали удивительную находку: на территории междуречья Тигра и Евфрата в древние времена было не две реки, а все четыре, как и указано в Библии. Среди других возможных вариантов упоминаются такие реки, как Инд, Керхе, Карун (в Эламе), Дияла, Вади ар-Рума и даже Аракс. Еврейская религиозная традиция отождествляет реку Гихон с одноименным источником в Иерусалиме. Поскольку Персидский залив в древности считался местом, куда впадали эти реки, то его иногда отождествляли с большой рекой, разделяющейся на четыре. Такое отождествление залива с рекой подкрепляет основанное на библейском тексте мнение, что Сад Эдемский был расположен к востоку от «Сеннаара» (возможно, Шумера) (Быт.11, 2-9). Этимология слова «Эдем» выводится сторонниками этой гипотезы от шумерского слова «эдин» — «равнина» — географического термина, которым часто обозначается равнина между Тигром и Евфратом в южной Месопотамии. Другие исследователи полагают, что единая река-исток находилась на севере у начала Тигра и Евфрата; в этом случае, однако, возникает проблема идентификации рек Фисон и Гихон. О местонахождении Эдема и его рек до сих пор ведутся споры.

Профессор археологии Юрис Заринс помещает Эдем и райский сад на дно Персидского залива. Его исследование основывается на многочисленных источниках, в том числе космических съемках. Согласно этой теории, река Гихон могла соответствовать реке Карун в Иране, а река Фисон — высохшей реке Вади-Батин, ранее орошавшей плодородную центральную часть Аравии. Около шести тысячелетий назад обильная плодородная земля была затоплена, и ее жителям пришлось бежать от стихии. Британский историк, бывший директор Института по изучению междисциплинарных наук Дэвид Рол утверждает, что установил местонахождение легендарного Эдемского сада в иранской провинции Азербайджан в окрестностях Тебриза. Согласно Дэвиду Ролу, райский сад находился в длинной долине к северу от вулкана Сехенд, близ Тебриза. Ученый приводит несколько географических сходств и топонимов, которые, как он считает, соответствует библейскому описанию. Эти сходства включают близлежащие истоки четырех рек Эдема: Тигр, Евфрат, Джейхун (евр. Гихон) и Фисон.

Впрочем, это лишь гипотезы. Ясно только то, что согласно Библии Эдем находился в районе современной Месопотамии, где расположены сегодня Ирак, северная Сирия и южная Турция. Но найти точное местоположение рая принципиально невозможно, и вот почему: когда рай был затворен от человека, он был затворен не в физическом смысле, а в духовном. Херувим с обращающимся мечом, поставленный Господом, запечатал человеку вход в Царство Небесное. Поэтому то место

нашего тварного мира, где до грехопадения располагался Эдем, потерял свой вид, Господь уже не присутствует там так, как присутствовал тогда, и оно перестало отличаться от остальной земли. Мы могли бы пройти по этому месту сейчас и ничего, например, кроме пустыни, не увидеть. Тем не менее, очевидно, что рай находился не на Небе, как думают некоторые, а на земле — вероятно, восточнее того места, где во время составления библейского сюжета о нем располагался еврейский народ: восточнее Синая. «Вершины всех гор, — утверждал в этой связи преподобный Ефрем Сирин, — низки пред его высотой. Едва пяты его касались высокие волны потопа; благоговейно лобзали стопы его и возвращались назад, чтобы подавить и попрать вершины гор и высот. Одну пяту рая лобзал потоп, сокрушивший всякую высоту».

Стоит помнить, что смысл библейской археологии, в том числе и в вопросе поиска местоположения Эдема, состоит в нахождении достоверных подтверждений сказанному в Священном Писании или истории Церкви. Возможно, что-то уточнить, исключить ложную версию. Безусловно, это важно: церковная научная деятельность должна идти на уровне с современной светской наукой. Но даже самые грандиозные церковно-археологические открытия не могут сами по себе ни прибавить, ни убавить веры. Мы веруем не потому, что находим аргументированные доказательства. Примерно то же самое можно сказать и о чудесах. Если человек не способен верить, то даже такие чудеса, как воскрешение мертвых или прозрение слепорожденных, никогда не заставят человека уверовать в Бога. И напротив, ни опровергнутая достоверность библейской археологической находки, ни «чудо», оказавшееся простым фокусом какого-нибудь проходимца (увы, бывает и такое), не могут поколебать веру православного христианина.

Ни для кого не секрет, что достоверность многих церковно-археологических реликвий или мест, связанных со священными событиями, мягко говоря, весьма условна. Например, в Иерихоне как минимум три дерева претендуют на то, что именно на него влез мытарь Закхей. Как минимум два места представляют местом Вознесения Господня.

Что касается понятия рая, то оно имеет два значения:

1. Рай изначальный — первозданное состояние человека в Эдеме, утраченное вследствие грехопадения;
2. Рай — эсхатологическое состояние блаженства, достигнутое в конце времен.

По словам Н. Бердяева, «рай в начале есть первоначальная цельность, не знающая отравы сознания, отравы различения и познания добра и зла. В этот рай нет возврата. И этот рай не знает свободы, которой мы так дорожим как высшим своим достоинством. Рай в конце предполагает, что человек уже прошел через обострение и раздвоение сознания, через свободу, через различение и познание добра и зла. Этот рай означает новую цельность и полноту после раздвоения и раздробленности».

Первое библейское упоминание о рае свидетельствует о нем как о благоустроенном саде, преисполненном света, где не было места печали, болезням и смерти, пребывая в котором человек находился в состоянии радости безмятежного бытия. В отношении прародителей рай являлся оптимальной средой обитания, соответствовавшей их духовным и телесным потребностям: земля хорошо орошалась и плодоносила, растительность благоухала и услаждала своей красотой, воды были чистыми, воздух прозрачным и свежим, животные послушными. Но главное — человек пребывал в мире и единстве с Творцом.

«Видишь, какое беспечальное местопребывание! — пишет по этому поводу святитель Иоанн Златоуст, — Видишь, какая чудная жизнь! Человек жил на земле, как ангел какой, — был в теле, но не имел телесных нужд; как царь, украшенный багряницею и диадемою и облеченный в порфиру, свободно наслаждался он райским жилищем, имея во всем изобилие».

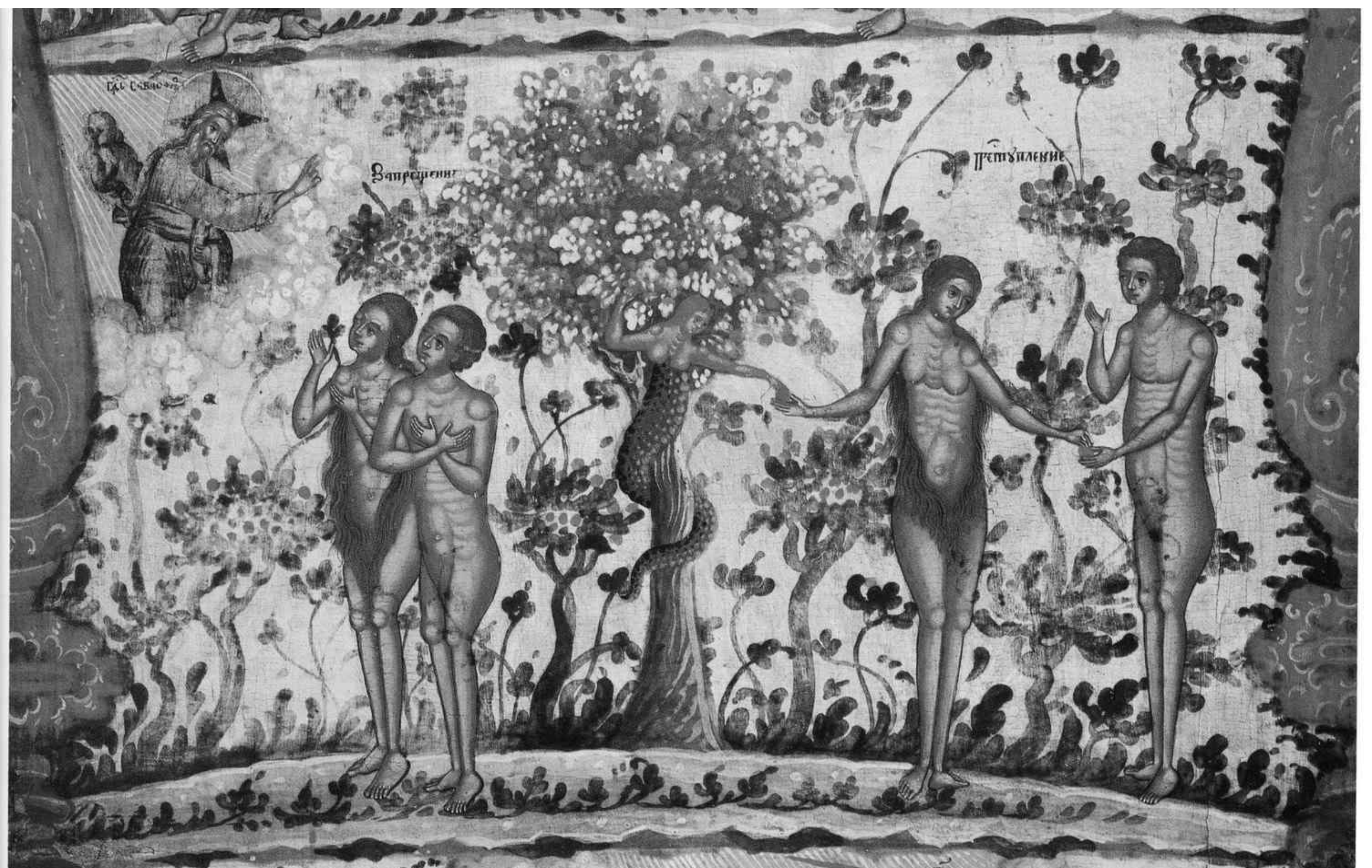
Между тем и сами люди, созданные по образу и подобию Творца, будучи невинными, увенчанными славой и нося в себе Дух Божий, соответствовали званию жителей этой обители и условиям жизни в раю.

«Само Слово, — свидетельствует об Адаме преподобный Макарий Египетский, — было его наследием; Оно было одеждою и покрывающею его славою… Само пребывающее в нем Слово было для него всем: и ведением, и ощущением, и наследием, и учением… Как в пророках действовал Дух и научал их, и внутри них был, и являлся им совне; так и в Адаме Дух, когда хотел, пребывал с ним, учил и внушал… И Адам, пока держался заповеди, был другом Божиим».

Доисторический рай осознавался первозданными людьми не только как видимая и осязаемая реальность, но и как невидимая, сверхчувственная, умопостигаемая. «Создав сначала человека двойным, — замечает по этому поводу преподобный Никита Стифат, — из видимой и невидимой природы, видимым и невидимым, чувственно воспринимаемым и постигаемым умом, Бог, очевидно, создал точно такой, соответствующий его природам, и образ жизни его — рай, чувственно воспринимаемым и постигаемым умом, видимым и невидимым… Один из них (рай) Он насадил в Эдеме сообразно этому видимому миру, расположенным на востоке, возвышающимся над всей землей… Другой же (рай Он насадил) сообразно умопостигаемому и невидимому (миру), существующим и расположенным внутри человека, так как человек был сотворен, чтобы (быть) великим миром в малом мире, видимом, и помещен Богом на землю».

Можно сделать вывод, что святоотеческое учение рассматривает не столько географическое положение рая, сколько духовное состояние райского блаженства, утраченное после грехопадения. Бесполезно искать рай на земле. Вход в него, как сказано в Евангелии, открывается только через сердце человека: «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).

священник Георгий **ПАНФИЛОВ**

Каляндар праваслаўных святаў на лістапад

03 ДЗІМІТРАЎСКАЯ ПАМІНАЛЬНАЯ СУБОТА

04 КАЗАНСКАЙ ІКОНЫ БАГАРОДЗІЦЫ

Храмы ў гонар іконы:

- **Царква ў в. Бакшты**
- **Царква ў в. Парэчча**

05 ПРП. ЕЛІСЕЯ ЛАЎРАШАЎСКАГА

06 ІКОНЫ БАГАРОДЗІЦЫ “УСІХ ТУЖЛІВЫХ РАДАСЦЬ”

Храмы ў гонар іконы:

- **Царква ў г. Масты**

08 ВМЧ. ДЗІМІТРЫЯ САЛУНСКАГА

Храмы ў яго гонар:

- **Царква ў в. Малая Бераставіца**

10 ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ, НАЗВАНАЙ ПЯТНІЦА

Храмы ў яе гонар:

- **Царква ў в. Сядзельнікі**
- **Царква ў в. Свянціца**
- Царква ў в. Бершты
- Царква ў в. Паплаўцы

16 ВМЧ. ГЕОРГІЯ ПЕРАМАГАНОСЦА

Храмы ў яго гонар:

- **Царква ў в. Галынка**
- **Царква ў в. Славацічы**
- **Царква ў в. Гушчыцы**
- **Царква ў г.п. Краснасельскі**

18 СВЯЦІЦЕЛЯ ЦІХАНА, ПАТРЫЯРХА МАСКОЎСКАГА І УСЕЯ РУСІ

Храмы ў яго гонар:

- **Царква ў Гродна**

21 САБОР АРХІСТРАЦІГА МІХАІЛА І ІНШЫХ НЯБЕСНЫХ СІЛ БЯСПЛОТНЫХ

Храмы ў гонар архангела:

- **Царква ў г. Скідзель**
- **Царква ў в. Ізабелін**
- **Царква ў в. Вострава**
- **Царква ў в. Сынкавічы**
- **Царква ў в. Новы Двор**
- **Царква ў г. Шчучын**

саставіў протаіерэй Міхаіл ВЕЛІСЕЙЧЫК

«Гродненские епархиальные ведомости» издаются по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, Архиепископа Гродненского и Волковысского

Учредитель: Гродненская епархия

Главный редактор: Дмитрий Павлюкевич

Компьютерная верстка: Дмитрий Павлюкевич

Корректор: Светлана Павлюкевич

Редколлегия:
протоиерей Анатолий Ненартович
протоиерей Александр Велисейчик
протоиерей Александр Железный
протоиерей Александр Хомбак
протоиерей Иоанн Велисейчик
протоиерей Владимир Борисевич
протодиакон Иоанн Авсиевич

Газета зарегистрирована Министерством информации Республики Беларусь Регистрационное свидетельство №1358 от 30 апреля 2010г.

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви» Свид. №189 от 2 декабря 2011г.

Издается ежемесячно на русском и белорусском языках
Объем- 3 усл. печ. листа
Тираж 1100 экз.

Адрес: 230023, г.Гродно, ул. Горького, 2

Адрес для писем: 230023, г.Гродно, ул.Ожешко, 23,

тел. (8-0152) 77-06-86

Наш адрес в Интернете: http://www.orthos.org
E-mail: gev@prihod.info

Подписной индекс 63609
Для предприятий 636092

Цена договорная
Газета набрана и сверстана в редакции «ГЕВ»

Отпечатано в ГОУПП Гродненская типография 230025, г. Гродно, ул.Полиграфистов, 4.
ЛП №02330/39 от 27 03 2014 года

Сдана в набор 05.11.2018
Подписана в печать(16:20) 05.11.2018
Подписана в свет 05.11.2018

№11, 2018г.

Заказ №5656